

سينتصرون على الحق بأى شكل وبأى لون. وهم مهتماً بما يلوا في أساليب النكاح^(١) في الإسلام ، نجد الحق سبحانه وتعالى ينصر المسلمين .

والمثل أمامنا من سيرته حين أمره الحق سبحانه بأن يهاجر ، وكان الكفار يحاصرون بيته بشباب من القبائل ، فخرج ﷺ ولم يشعروا ، وقال ﷺ : (شاهدت^(٢) الوجوه) .

وشاء سبحانه ذلك ؛ ليعلموا أنهم لن يستطيعوا الانتصار على محمد ﷺ ، لا بالمواجهة ، ولا بتثبيت المكر .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحِصْنِهِ أَوْ قَاعِدًا
أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْغُنَّا إِلَى
ضُرِّهِ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



بصور الحق سبحانه حال البشر ؛ الذين لم يرتبطوا دائماً بالآله ، وبمنهج الآله ؛ هؤلاء الذين يتجهون إلى الله في لحظات الأزمات ، ثم ينسون الإيمان وتكاليفه من بعد ذلك . وحياتنا مليئة بهذا الصنف من البشر .

وفي قرينتنا - على سبيل المثال - كان الذي يشرف على رعاية صحة

(١) نكح العدة نكاحاً : أوقع به وهزمه وقلبه . والموايد بالنكاحية هنا : أساليب أعداء الله في محاربة الإسلام والتأمر عليه وعلى المسلمين ، وهي أساليب مآلها الفشل بإذن الله . قال تعالى : ﴿وَاللَّهُ مَعُ الْبِرِّ﴾ ولو تحرك الكافرون (٥) [الصف] ، [اللسان] ، والمعصم الوسيط : مادة (نكى) . . . يتصرف .

(٢) شاهدت الوجوه تشوه شوهاً : قبحت . وفي حديث النبي ﷺ : أنه رعى المشركين يوم حنين بكف من حصن وقال : شاهدت الوجوه . وفيه : قال لابن عباس : شاهد الوجوه . ويقال للخطبة التي لا يصلى فيها على النبي ﷺ : شوهاه أى : قبيحة . [اللسان : مادة (شوہ)] .

الناس حلاق الصحة ، إلى أن تخرج أحد أبناء القرية في كلية الطب ، فأخذ حلاق الصحة يشيع عنه ما لا يليق . وفي أحد الأيام لاحظ الفلاحون خروج حلاق الصحة مبكراً وهو يحمل لفافة كبيرة ، فأرادوا أن يعرفوا ما بها ، واكتشفوا أن ابن حلاق الصحة مريض وهو يريد أن يذهب به إلى الطبيب ، هو - إذن - لا يخدع نفسه ، دعم محاولته خداع أهل القرية بالشائعات الكاذبة عن الطبيب .

وكذلك الإنسان مع منهج الله ، قد يخدع الآخرين في لحظة اليسر ، لكنه لا ينسى الله لحظة العسر . وساعة يأتيه الضر ، وحين تعزُّ الأسباب عليه فهو لا يجد إلا كلمة «يارب» . وأنت تجدها من أعتى الفُجَّار^(١) ، ومن أقسى العُتاة ، تجد الواحد من هؤلاء وهو يدعو الله ساعة الضر .

وهذا ما يقوله الحق سبحانه هنا : ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ﴾ .

والمثل من حياة هؤلاء الكافرين الذين دعوا على أنفسهم ، ولو كانوا يرغبون في إنهاء الحياة ، فلماذا يدعون الله وهم قد كفروا به ؟ إنه كذب مفضوح ، والإنسان حين يضيق بنفسه قد يدعو على نفسه بالضر ؛ مثلما قال المتنبي^(٢) :

كَفَى بِكَ دَاءٌ أَنْ تَرَى الْمَوْتَ شَاقِيًا وَحَسِبَ الْخَنَازِ أُنْ يَكُونُ أَمَانِيًا

أي : يكفي أن يوصل الإنسان إلى الدرجة التي يتمنى فيها الموت .

(١) الفُجَّار : جمع فاجر وهو المكثّر من المعاصي والسيئات . والفجور أصله الليل من الحق . قال ابن شميل : الفجور : الركوب إلى ما لا يحل . قال تعالى : ﴿لَنُفَجِّرَ لَهَاةً (٢)﴾ [القيامة] . وقال : ﴿وَإِنَّ أَفْجَارَ لَهِي جَحِيمٍ (٣)﴾ [الانفطار] . [اللسان : مادة «فجر»] . بصرف .

(٢) المتنبي شاعر من شعراء الدولة العباسية له باع في الشعر

(٣) الخناز : جمع خنزة وهي الموت . والمثني : القدر ، ومثني الله لك شيئاً أي : قدره لك . ومثني الله عليك خيراً بئس مثيلاً . وبه سُميت الخنزة لأنها مقنرة بوقت مخصوص . [اللسان : مادة «منى»] .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قد جاء بموقف الإنسان من الضر في أكثر من موضع ، فتجد آية تفرد الإنسان بمعنى ؛ وآية ثانية تفرده بمعنى آخر ، وآية ثالثة تصور وضع الإنسان بشكل آخر .

يقول سبحانه :

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا^(١) إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ^(٢) نِعْمَةً مِّنْ نَّاسٍ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ... (٨)﴾ [الزمر]

ويقول الحق في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنهما : ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا﴾

ويقول سبحانه في موضع آخر :

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ^(٣) (٥٢) ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤)﴾ [النحل]

إذن : فالحق سبحانه يأتي بها مفردة مرة ، ومرة يأتي بها جمعاً . ومرة يأتي بها مفردة على ألوان شتى ، ومرة يأتي بها جمعاً بألوان شتى ، ومرة يذكرها في البر ، ومرة يذكرها في البحر :

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ ... (٦٧)﴾ [الإسراء]

إذن : فالآيات تستوعب حالات الإنسان المختلفة ؛ إذا ما أصابه ضرٌّ ،

(١) منيباً : راجعاً إلى الله بالتوبة . أناب إلى الله إنابة فهو منيب : أقبل إليه تائباً ورجع إلى الطاعة . قال تعالى : ﴿وَأَنِصِرُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ (٤٤)﴾ [الزمر] ، وقال : ﴿وَيَبْزُلْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رُزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مِنْ رَبِّهِ (١٧)﴾ [غافر] .

(٢) خَوَّلَهُ الله نعمة : ملكه إياها . وهي مأخوذة من التخويل وهو التملك . والمراد : إذا كشف الله عنه الضر ، ووجه النعم نسي فضل الله عليه ووقع في المعاصي . [لسان العرب - تصرف] .

(٣) تجأرون : ترفعون أصواتكم بالتضرع والدعاء إلى الله . [اللسان مادة : ج أ ر] .

ولم يجد مقرعاً له لا من ذاته ولا من البيئة المحيطة به ، فلا يجد من يلجأ إليه إلا ربه . ومن الأسف أن هذا الإنسان يكون كافراً بالله .

والآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها تعطينا صوراً متعددة ؛ فالحق سبحانه يقول : ﴿ دَعَانَا لِجَنبِهِ ﴾ أى : وهو مضطجع ، ﴿ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾ . وهكذا تتناول الآية الإنسان في تصرفاته في الكون . والآية متمشية مع أطوار تكوين الإنسان ؛ فالطفل الصغير لا يستطيع أن يتقلب ، بل يقلبه أهله ؛ لينام على جنبه ، وحين يكبر قليلاً فهدر يتقلب بمفرده ثم تأتى حركة القوة الثانية ؛ فيقعد الطفل ، ثم يقف دون أن يمشى ، ثم يمشى من بعد ذلك .

والآية هنا تعطينا التصوير الدقيق لثلاث حالات : ﴿ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾ ، ولم تأت حركة المشى ؛ لأن المتحرك للمشى لا يقعه الضر ، لكن من يمر بالمراحل الأخرى قائماً أو قاعداً أو راقداً على الجنب ، فقد يناله الضر .

وتلك هي مراحل النقض لمظاهر الحياة ، فالإنسان يعيش الطفولة ، ثم فتوة الشباب ، ثم يأتى الضعف والشيب ، فلا يستطيع أن يمشى بقوة الشاب ، وإن كان يستطيع الوقوف ، ثم تدخل عليه الشيخوخة ؛ فيقعد ، ولا يستطيع أن يقف ، ثم تتقدم به الشيخوخة ؛ فلا يمشى ، ولا يقف ، ولا يقعد ، ويظل راقداً على جنبه ، وقد يقلبه أهله .^(١)

إذن : نقض كل شيء إنما يأتى على عكس بنائه ؛ فكما بنيت مراحل الإنسان هكذا جنباً ، فقعوداً فقياماً ، فسعياً وحركة ، فهي تنهى بالعكس ؛ لأن النقض دائماً على عكس البناء .

(١) وهو القائل سبحانه : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ (الروم) .

ومن هذا خرجنا بالاستدلال على صدق الله في إخباره لخلقه بـكيفية الخلق ؛ لأننا لم نشاهد عملية الخلق ، مصداقاً لقوله سبحانه :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتَ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصِيدًا ^(١) ﴾ (٥١)

ولأن الحق لم يُشهد أحداً على كيفية خلق السماء والأرض وخلق الإنسان ، فنحن لا نأخذ معلومات عن كيفية الخلق بعيداً عن القرآن ؛ لذلك لا نصلق الافتراضات القائلة بأن الأرض كانت قطعة من الشمس وانفصلت عنها ثم انخفضت درجة حرارتها ؛ فكل هذه افتراضات لم تثبت صحتها ، والحق سبحانه قد قال :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ... ﴾ (٥١)

وهذا القول يدل على أن العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى معرفة كيفية خلق السموات والأرض ، وخلق الإنسان ، وهو معزول عن منهج السماء . فإن خُلِقْتُمْ كيف خُلِقْتُمْ بصورة تختلف عما جاء في القرآن فقولوا : كذبتُمْ ، وإن خُدِثْتُمْ كيف خُلِقْتِ السموات والأرض بغير ما جاء في كتاب الله ؛ فقولوا : كذبتُمْ ؛ لأن الله هو الذي خلق السموات والأرض والإنسان وحده ، ولا أحد معه ، وما شهد أحد من هؤلاء مشهداً ليخبركم به . ويقول الحق سبحانه :

(١) ضَلَّ يُضِلُّ فَهُوَ ضَالٌّ ، وَأَضَلَّ يُضِلُّ فَهُوَ مُضِلٌّ ، وَالْمُضِلُّ يَكُونُ ضَالًّا وَلَا يَكْتَفِي بِضَلَالِ نَفْسِهِ بَلْ يُضِلُّ غَيْرَهُ أَيْضًا . وَأَضَلَّهُ : جَعَلَهُ ضَالًّا ، وَالضَّلَالُ : ضِدُّ الْهُدَى وَالرَّشَادِ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَأَنْتُمْ أَنْتَلَكُمُ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ (١٨) [الفرقان] . وَقَالَ : ﴿ وَأَضَلُّهُمْ السَّامِرِيُّ ﴾ (٨٢) [طه] وَقَالَ : ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٢٤) [ال عمران] .

(٢) وَالْعَصِيدُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ : السَّاعِدُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ . وَالْمُرَادُ بِالْعَصِيدِ هُنَا : الْعَوْنُ وَالْمُسَاعَدَةُ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ سَتَدُعُّ عَصِيدَكَ يَا حَبِيبُ وَتَجْعَلُ لَكَ مَلَأَنًا ... ﴾ (٧٥) [القصص] .

﴿وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ (٥٦) [الكهف]

والمضلون : هم الذين يقولون لكم افتراضات غير صحيحة عن تطور القرد حتى صار إنساناً ، وأن الأرض كانت قطعة من الشمس وانفصلت عنها ؛ كل هذه افتراضات قالها من سماهم الحق سبحانه : ﴿الْمُضِلِّينَ﴾ . ولو لم يقل الله تعالى هذه الآية ، ثم جاء قوم ليقولوا : الإنسان كان في الأصل قرداً ، لقلنا : إن القرآن لم يتعرض لذلك ، وكان من الممكن أن نصدقهم ، لكن الله سبحانه شاء لنا أن نكون لدينا المناعة ضد هذا الإضلال .

وعملية الخلق غيب عنا ، أخبرنا عنها من خلقنا سبحانه ، فلم يكن معه شاهد رأى هذا المشهد ؛ ليقول لنا ، والخلق الذي به الحياة يتقضم الموت ، ولكن الموت مشهد نشهده ، وأى نقض لشيء - كما عرفنا - إنما يأتي على عكس بنائه ، فإن بنينا عمارة من عشرين طابقاً ، وأردنا أن نهدمها لسبب أو لآخر ؛ فنحن نهدم الطابق العشرين أولاً ، ثم نوالى الهدم بعد ذلك ، فما بُنى أولاً بهدم أخيراً ؛ لأن نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه .

وبما أن الموت نقض للحياة ؛ فالروح إذا ما خرجت من الجسم ، وترك الجثمان بلا دفن ، فالجثمان يتصلب ، ثم يصير جيفة^(١) ، ثم يتبخر منه الماء ، ويتحلل الجسد إلى العناصر الأولى في التراب ، هذه مراحل الموت .

وقد أخبرنا الحق عن كيفية الخلق ، فبين أنه سبحانه خلق الإنسان من التراب والماء فصار طيناً ، ثم استوى الطين ، فصوره الحق صورة الإنسان ونفخ فيه الروح^(٢) ، وآخر مراحلها في الإيجاد هي الروح ؛ لذلك فخرج الروح هو أول مرحلة في الموت .

(١) الجيفة : هي جثة الميت إذا أُنثنت وكان لها دالة . والجمع جيف وأجياف . (اللسان - مادة جيف) .

(٢) وفي هذا يقول سبحانه : ﴿الَّذِي أَحْنَأَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (٧) ثم جعل نسله من سُلَالةٍ مِنْ مَاءٍ مُهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٩) ﴿

[السجدة] .

والله سبحانه وتعالى في هذه الآية جاء بوصف الإنسان على الجنب وقائماً وقاعداً ، ولم يأت بالمشي ، لأن المشي عنده قدرة فلا ضرر في ذاته ، وإن أصابه ضرر فمن غيره ، والضرر مقابل النفع ، والنافع هو مَنْ يُبْقِي الشيء على صلاحه الممتع المريح ، في الذات أو في الخارج .

فساعة تكون ذاتك مستقيمة وملكاتك وأعضاؤها كلها سليمة ، فليس عندك ضرر ، لكن إذا حدث خلل في أي عضو من الأعضاء ، فالتعاب تبدأ ، ولذلك يقال عن السلامة العامة : هي ألا تشعر بأن لك أعضاء ؛ لأنك حين تشعر أن لك عَيْناً - مثلاً - فأعرف أنها تؤلمك ، وإذا شعرت بأذنك فأعرف أنها تؤلمك . وأنت تطحن الطعام بضرورك وتأكل ولا تدري بها . ويوم أن تدري بها فهذا يعني أن ألماً قد بدأ .

وهكذا لا يشعر الإنسان بفقد السلامة إلا إذا عرف وانتبه إلى أن له عضواً من أعضائه ، فيقول : «آه يا عيني» ، و«آه يا أذني» .

وتقول : إن رجع العين مؤلم المأ مخصوصاً ، وكذلك نقول : على أي عضو من الأعضاء ، أما من لا يشكو بأعضائه فهو لا يشعر بها ؛ لأنها تؤدي أعمالها على الوجه المناسب . والسلامة فيمن حولك تتمثل في أن يحققوا لك المنفعة والصفاء بدون كدر . وبذلك تظهر منفعتهم لك .^(١)

وكل إنسان له كبرياء ذاتي ، يبيّنها قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى (٧) ﴾ (العلق)

ولا يذل الإنسان إلا حين يعاني من آفة^(٢) ما ، ولا يأتي طغيانه إلا عند استكمال النعمة في الخارج والنعمة في الداخل ، وإن بدأت النعمة في

(١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «السلام من سلام المسلمون من لسانه ويده» أخرجه مسلم في صحيحه (٤١) وأخرجه البخاري في صحيحه (١٠) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص .

(٢) آفة : عامة ، لمرض ، أو فساد ، أو نقص ، أو عيب . يقال : آفة الظرف الصلّ ، وآفة العلم النسيان .

الانقباض عن الإنسان ؛ فكبرياؤه تنطير . ومن كان يستعرض قوته على الناس ، قد يرجو القيام من الرقود ؛ ليخطو بضع خطوات فلا يستطيع .

والإنسان لا يستغنى إلا بما هو ذاتي فيه ؛ لا بما هو موهوب له ؛ لذلك فعليه ألا يغتر ؛ لأن الواهب الأعلى قد يقبض هبته ، فقد يأخذ منك العافية . وكثيراً ما رأينا أصحاباً قد مرضوا ، ورأينا أغنياء قد افتقروا ، وأصحاب جاه^(١) قد خرجوا من جاههم .

إذن : فلا داعي للغرور ؛ لأن الله قد وهبك كل شيء ، وليس لك شيء ذاتي فيك أبداً ؛ لذلك يجب أن بنعدم الغرور ، فما دام كل ما فيك موهوباً من الواهب الأعلى سبحانه ، فالواهب قد يسلب ما وهب ، وما إن تُسلب من الإنسان نعمة فهو يتبه . فلا داعي - إذن - لأن يغتر أحد ؛ حتى لا يسلم نفسه رخيصة للضياع .

والمثال : قد تكون عاديّة طيباً ، وهو الوحيد في المكان الذي تغطنه ، وقد يحاول البعض الإصلاح بينك وبين هذا الطبيب ، فتأبى أنت ، ثم يأتي لك مرض ؛ فتلجأ إليه ؛ لأن الله قد وهبه القدر السليم من التشخيص بالعلم ، فلا يجب - إذن - أن تغتر أو تتعالى على أحد .

لكن الإنسان هو الإنسان ؛ لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ... ﴾ (١٧)

[يونس]

والكافر ما إن يمسه الضر ، حتى يقع في يثر الهوان . أما المؤمن فهو مع ربه دائماً ، وإذا مسه الضر فهو يدعو الله تعالى دائماً ولا ينساه ؛ لذلك يتلطف به سبحانه ، عكس الكافر الذي يدعو الله ساعة الضر فقط . وأين

(١) الجاه : المنزلة والقدر . قال تعالى : ﴿ وَكَانَ جَدُّهُ رَبِّهَا ﴾ (١٥) [الأحزاب] .

كان ذلك الكافر ساعاً أن دعاه الله سبحانه بالرسول إلى الإيمان ؟

ونسيان الإنسان أمر وارد في تكوينه الفطري الأول^(١) ؛ لأن الإنسان حين يعيش في محيط ما . فهو يحب النفع من خارجه ، وإذا امتنع عنه هذا النفع الخارجى ، فهو يأخذ النفع من ذاته ؛ من تحريك أعضائه وخدمتها لبعضها البعض . ثم لا يجد له مفرعاً إلا أن يؤمن بمن خلقه أولاً . وانظر إلى التعبير القرآنى :

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ ﴾ . . (١٧) [الإسراء]

إذن : فمن يعبد غير الله - سبحانه وتعالى - يضل عنه معبوده ، ولا يعرف كيف ينقذ من يعبده ؛ لذلك يعود المشرك إلى الله ، ولا يجد سواه سبحانه ، فهو الذى ينقذ الإنسان لحظة الخطر ؛ لأنه الرب الخالق هو أرحم بصنعيته ، وهذه الرحمة تنقذ الإنسان حتى لو كان كافراً ، وهذا كلام منطقي ؛ لأننا شهدنا بوحداية الله تعالى في عالم الذر^(٢) ؛ حينما

(١) ومن هذا قول الله عز وجل : ﴿ وَنَقَضَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَلْجَأَ إِلَى الْعِزَّةِ ﴾ (١٥) [ملء] ، فجنس الإنسان في تكوينه النسيان ، ولذلك تجاوز الشرع عن النسيان والخطأ وما استكره عليه الإنسان ، فمن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » أخرجه الحاكم في مستدركه (١٩٨/٢) . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي . وحسنه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص ٤٤٦) طبعة مؤسسة الرسالة ١٩٩١ م .

أما النسيان بمعنى التناسي والتغافل عن أوامر الله والالتزام بمنهج الله سبحانه فلا يتجاوز الله عنه بل يزاحم الإنسان به ، يقول عز وجل : ﴿ قُلْنَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَحَتَمْنَا عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ كُلَّ حَتْمٍ ﴾ حتى إذا فرحوا بما أوتوا انقلبهم بغية فأفكاهم فليسوا ﴿ [الأنعام] .

(٢) عالم الذر : هو يوم نثر الله ذرية آدم من ظهره ونشرها . قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (٧٧) أو تقولوا إنما أشركنا آبائنا من قبل وكنا ذرية من بينهم أنشهدنا بما فعل المبطلون ﴿ (٧٧) [الأعراف]

أخَذَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْنَا الْعَهْدَ الْأَوَّلَ ، ^(١) وَقَالَ لَنَا :

﴿أَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ .. (١٧٢)﴾ [الأعراف]

قلنا :

﴿يَلَى ... (١٧٢)﴾ [الأعراف]

وهذا إيمان الفطرة قبل أن توجد الغفلة أو التقليد ؛ لذلك حين تفرق الآلهة الباطلة من حول الكافر فهو يرجع إلى نفسه ويدعو الله ، بل ويوسط من يسأله أن يدعو له الله سبحانه .

وقد يدعو الإنسان من يواسيه لحظة المرض فلا يجد ولداً من أبنائه ، أو قريباً من أقربائه ، ولكنه فور أن يدعو الله تعالى ؛ تلمسه رحمته سبحانه ، وقد نجد إنساناً حين يستجيب الحق سبحانه لدعائه قد تركبه حماقة الغرور من جديد ، ويقول ما جاء به الحق على لسان فارون :

﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ^(٢) ... (٧٨)﴾ [القصص]

ويقول : كنت محتاطاً وقد رقيت أموري ، ثم يأخذه الحق سبحانه وتعالى أخذاً عزيزاً مقتدر .

فإذا مسكم الضر ؛ فليتعبدوا من البعثات الخارجة عنكم ، ولا من ذوات نفوسكم ، ما يخزيكم عن خالقكم ، وفي لحظة الخطر لا تستطيعون

(١) العهد الأول هو إسهاد نوبة بنى آدم وأخذ الميثاق عليهم بأن الله رب الخلق كلها ، ومنا كان الإيمان بالرحمة فطرة يسكن بها القلب ، ويطمئن معها العقل وتستريح النفس ، أما العهد الثاني فهو التكليف على يد الرسل في العمل ولا تفعل ، وهو استعداد للعهد الأول ، ويجمع ذلك كله قوله : ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. (٣٥)﴾ [البقرة] ومن هنا كان الأمر والنهي وعليهما مدار الحساب .

(٢) أى : أن فارون أنكر فضل الله عليه ، فيما أنعم عليه به من الأموال والكنوز التي قال الله عنها : ﴿وَأَنبَاءَ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاحِمَهُ فَتَوَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ أُولَئِكَ أَقْرَبُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٣٦)﴾ [التقصص] .

الكذب على أنفسكم ؛ فلا تسألون حينئذ أحداً إلا الله سبحانه ،
وتتذكرون في تلك اللحظة عهد الذر الأول ، وتعودون إليه سبحانه .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا
أَوْ قَائِمًا ﴾

وقوله الحق : ﴿ قَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ ﴾ يصور الضر وكأنه يغطي الإنسان
ويلفه ، فلا منقذ له أبداً ؛ لأن الكشف هو رفع لغطاء يغطي كل الإنسان .
وهكذا يعطينا الله تعالى صورة لاستيعاب الضر للجسم كله ؛ حتى وإن كان
بأداة من أدوات الإدراك مثل قوله سبحانه :

﴿ فَأَذَانُهَا لَللَّهِ لِيَأْسَ الْجُوعُ وَالْخَوْفُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النمل]

فكان الجوع والخوف قد لفا القرية كلها ، فلم تعد البطون وحدها هي
الجانعة ، بل كل ما في الأجسام جائع وخائف .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ قَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ
مُسَّهُ ﴾

وكلمة ﴿ مَرَّ ﴾ تفيد أن هنا وقفة ، فحين يقال : إن فلاناً مرّ على ؛
مقابلها : وقف عندي .

ونفهم من قوله الحق : إن هذا الذي مسّه الضر كان له وقفة عند الله
سبحانه ؛ حين لقه الضر ولم يجد معيماً له غير الله تعالى ، أما قبل ذلك فقد
كان يأخذ الخير من الله ولا يتذكر الإيمان به سبحانه ، وبعد أن يذهب عنه

(١) كشف الشيء يكشفه كشفاً : أظهره أو رفع عنه ما يستره من الخصوصيات والمعاني . قال تعالى : ﴿ قُلْ إِذَا
كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ .. ﴾ (٤٤) [النمل] كأن الضر غطاء ثقيل فوق الرؤوس كشفه الله وأزاله ، ومن الحس
قوله تعالى : ﴿ وَكُشِفَتْ عَنْ صَافِيهَا .. ﴾ (٤٤) [النمل] - أما قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ .. ﴾
(٤٥) [القلم] فهو كناية عن شدة الخوف والرغبة في الفرار ، وقوله : ﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ .. ﴾
(٤٦) [الإسراء] أي : إزالته وهو كشف معنوي .. القاموس القويم : ص ١٦٦ ، ١٦٧ .

الضرّ وينسى الإيمان ؛ ﴿ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَدٍّ ﴾ وكأنه قد نسي تذللّه إلى الله ، فهو يمر من مرحلة الذلة والخضوع والدعاء إلى الله إلى مرحلة الاستكبار ، فلم يقف عند من أنقذه من ضره ، وهذه هي الصفاة^(١) .

وينهى الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : ﴿ كَذَلِكَ زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وهنا تأتي قضية ثانية ؛ فالحادثة حادثة خاصة وينقلها الحق سبحانه إلى عمومية تأتي في الكون كله ؛ فالمسرفون قديماً حصل لهم هذا ، والذي زَيْنَ لهم المرور إما أن يكون الشيطان ، وإما أن يكون الحمل من الحق على صفات موجودة فيه ، فالحق سبحانه هو القائل :

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ^(٢) ... ﴾ (١٠) [البقرة]

وقوله تعالى هنا :

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُضْرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّةٍ .. ﴾ (١٢) [يونس]

وهذا ما حدث للمسرفين سابقاً ، وما سوف يحدث من المسرفين لاحقاً . والإنسان له عمل مكوّن من القول والفعل ، والعمل هو كل حادثة متفرعة عن جوارح الإنسان ، وإن كان القول مقابله الفعل ؛ فالاثان عمل .

وبعد أن يعرض الحق سبحانه هذه القضية في عمومها ، وفي

(١) أصل مادة (سفق) التصفيق باليد ، والضرب الذي يُسْمَعُ له صوت ، ومنه سفق الباب أي : فتح الباب ثم إغلاقه مع حدوث صوت . ومنه الصفقة للعهد والبيع والشراء ، ومن حديث رسول الله ﷺ : « إن من أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك » . وهو أن يعطى الرجل عهده وميثاقه ثم يقاتله ؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان . (انظر : اللسان - مادة سفق) فاللادة من الممكن أن نخرج منها بمقصود فضيلة الشيخ من هذه الكلمة .

(٢) المراد بالمرض هنا : التفاق . وهو خلق ذميمة يصيب صاحبه بأشد الأضرار ، ويضر الجميع كله . ووصف التفاق بالمرض إذ إن المرض هو السقم وهو ضد الصحة . والمريض الأمور : توهيتها . وريح مريضة : ضعيفة الهبوب . وكل ما ضَعُفَ فقد مريض . والرأي للرئيس ، أي : فيه اتعريف عن الصواب . قال تعالى : ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ .. ﴾ (٥٦) [المائدة] [اللسان : مادة (مرض) .. بتصرف] .

خصوصها ، وفي انسحابها على الكون كله ، يبين لنا ضرورة الانتباه للكافرين برسالة محمد ﷺ ، ويحذر الكافرين : أأسلمنا رسولا إلى خصومه أم نصرنا كل رسول جاء على خصومه ؟ إن السوابق تدل على أن كُتِلَ أخذنا ، بذنبه ، فاحذروا أن تكونوا كذلك .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ١٢ ﴾

فإياكم أن تسول^(١) لكم أنفسكم أن تظلموا على عداوتكم لمحمد ﷺ ؛ لأنكم لن تنالوا منه شيئا ، وسيتم الله نوره ، فليست يدعأ عن سابق الخلق .

﴿ الْقُرُونَ ٢ ﴾ : جمع قرن ، والقرن من المفارقة ، وكل جماعة اقترنوا

(١) المراد بالمجرمين : الكافرون لأنهم كذبوا بآيات الله وظلموا واستكبروا . وجُرم الإنسان : إذا عظم جُرمه ، أى : أذنب . قال تعالى : ﴿ وَتَسْأَلُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَنَّتِهِمْ .. (١٢) ﴾ [مريم] [اللسان : مادة (جرم)] .

(٢) تسول لهم أنفسهم شيئا : تزين لهم الخطأ . والتسويل : تحسين الباطل وتزيينه وتغيبه إلى الإنسان ليقبله أو يقول . قال تعالى : ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَبِيلٌ .. (١٢) ﴾ [يوسف] ، وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (٢٥) ﴾ [محمد] . [اللسان : مادة (سول)] .

(٣) القرن : الأمة تأتي بعد الأمة . والقرن : أهل كل زمان ، مأخوذ من الاقتران ، فكله المقدر الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم . يقال : القرن من الزمان مائة سنة ، وقيل غير ذلك ، والجمع : القرون . قال تعالى : ﴿ أَنْتُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرُونٍ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ صُرُوراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمْ فَهَاجَلْنَاَهُمْ يَتْرِبُهُمْ وَانْشَاءً مِنْ بَعْدِهِمْ قَرُونًا أُخْرَىٰ (٢٥) ﴾ [الأنعام] . وقال ﷺ : اعبركم قرني (يعنى : أصحابي) ثم الذين يلونهم ، يعنى : الذين أخذوا عن التابعين .

فى شىء نسميهم «قرناً» . وقد يكون القرن فى الزمنية ، ولذلك حسبوا
القرن مائة سنة ، والبشر الذين يجتمعون فى مائة سنة يسمونهم قرناً .

أو القرن جماعة يقترون فى شىء يجمعهم ، مهما طال بهم الأمد ^(١) .

وقوله الحق : ﴿ وَنَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ فهل لو أمهلهم الله - تعالى - كانوا سيؤمنون ؟
لا ، فله علم أزلى ، يعلم الأشياء على وفق ما تكون عليه اضطراراً
أو اختياراً .

والمثل من حياتنا وأعرافنا - ولله المثل الأعلى - نجد الإنسان حين يريد
بناء بيت ، فالأمر يختلف حسب قدرته ؛ الفقير مثلاً يطلب بناء
حجرتين ؛ فيخطط رجل البناء لبناء حجرتين ، وإذا كان الإنسان متوسط
الحال ؛ فهو يتجه إلى مهندس يصمم له بناء على قدر سعته ، وإن كان
الإنسان ثرياً ؛ فهو يستدعى المهندس الذى يبنى له بيتاً حسب إمكانيات
ورغبات هذا الثرى ، ويصمم المهندس نموذجاً للبناء قبل أن يبدأ فيه ،
وتظهر فيه كل التفاصيل ، حتى ألوان النوافذ والأبواب والحجرات .

والعالم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى كانت هيئته مقدرة أزلاً عنده
سبحانه ، وهذا هو مطلق القدرة من الحق تعالى ، ويأتى واقع الكون على
وفق ما قدره الخالق سبحانه أزلاً ؛ حتى ولو كان هناك اختيار للمخلوق
الكافر ، فالله سبحانه يعلمه .

وقد صحَّ أن القلم جفَّ حتى فى الأمور الاختيارية ، وسبحانه يعلم
ما تجرى به الأمور القهرية وما يقضيه على خلقه بدون اختيار منهم ، أما فى

(١) الأمد: الغاية . والأمد: منتهى الأجل . قال تعالى : ﴿ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ نَحْنُ آخِذُهُمْ
الْأَمْدَ فَحَسَبْتَ لَوْ بِهِمْ .. ﴾ (١٦) [الحديد] . [فلان: مادة (أمد)] .

الأمور الاختيارية فقد أعطى لخلق الاختيار . وقد علم ما سوف يفعلونه غيباً^(١) ، فصمم المسألة على وفق ما علم .

وياك أن تظن أنه أراد بذلك أن يلزمك ، لا ، فقد علم أنك ستختار . وهكذا علم الحق سبحانه من سيظلم نفسه - أولاً - وسبق في علمه أن أهل القرون السابقة الذين أهلكهم لا يؤمنون .

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ والظلم معناه نقل الحق من صاحبه إلى غيره . والحقوق المرهوبة من الخالق للبشر قد يظلمون فيها بعضهم البعض ، لكن أعلى درجات الظلم حين يظلم أحد حق الإله الأعلى في أن يكون إلهاً واحداً ، وأن ينقل ذلك لغيره . تلك هي قمة الظلم ؛ لذلك قال سبحانه :

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١١)

[القمان]

وهم قد ظلموا في قضية العقيدة الأولى ، أو ظلموا في الحقوق بينهم وبين أنفسهم مصداقاً لقوله تعالى :

﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (١٢)

[يونس]

والواحد منهم ظالم ومظلوم في آن واحد ؛ لأن الإنسان ملكاته متعددة ، ومن هذه الملكات ملكة الإيمان الفطري ، وملكة النفع العاجل الذاتي . فإذا تغلبت ملكة النفع العاجل ؛ تخرج النفس اللوامة^(٣) ؛ لتعيد الأمر إلى صوابه ، أما إن كانت نفس تأمر بالسوء فهي تطلب تحقيق

(١) الغيب : ما غاب عن العيون وإن كان محصلاً في القلوب . والغيب : ما غاب عنك ولا يغيب عن علام الغيوب . قال تعالى : ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ..﴾ (٢٢) [البقرة] . وقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ..﴾ (٢٣) [الحجرات] . [لسان العرب : مادة (غيب) .. بتصرف] .

(٢) اللوامة : مبة مبالغة من اللائمة . أي : كثيرة اللوم . والنفس اللوامة : هي التي تكرر من لوم صاحبها على خطئها . قال تعالى : ﴿لَا أَقْسِمُ بِبَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ (٢٦) [القيامة] .

الشهوات فقط ؛ لأنها نفس أمّارة ^(١) بالسوء . أما إن اطعّمت النفس إلى حكم الله تعالى ورضيت به ونفذت ما قاله الله سبحانه ، فهي نفس مطمئنة ^(٢) . ومن يظلم نفسه فهو الذي يتبع شهوات ^(٣) نفسه ، وهو قد أعطاه متعة عاجلة ؛ ليستقبل بعد ذلك شقاء آجلاً ^(٤) ؛ فيكون قد ظلم نفسه .

﴿ وَقَدْ أَعْلَنَّا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾

والحق سبحانه لم يتركهم ، بل أرسل الرسل مُؤيِّدين بالمعجزات ؛ ليصبروهم . لكن الله تعالى يعلم أنهم لا يؤمنون ؛ لذلك قال : ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ أي : أنه سبحانه لو تركهم أحياء قلن يؤمنوا ، فهو الذي خلقهم وقد علم أولاً أنهم لن يختاروا الإيمان .

والحق سبحانه هو العالم الأعلى الذي يعلم الأشياء على وفق ما تكون عليه ، لا على وفق ما يقهر خلقه عليه ، فلو كان علمه - سبحانه - على وفق ما يقهر الخلق عليه لكانت المسألة منتهية .

والمثال - ولله المثل الأعلى - أنت في البيت وتريد أن تقوم وزوجتك برحلة ، فإن كان الأولاد صغاراً ؛ فأنت تغلق عليهم الباب بعد أن تقول لهم : إن طعامكم في الشلاجة ؛ لحماً وسمكاً وجبناً وزيتوناً . وبعد أن

(١) أمّارة : صيغة مبالغة من الأمرة . أي : كثيرة الأمر . والنفس الأمارة هي النفس المسيطرة والتسلطة على صاحبها ، وقد ورد في القرآن ذكرها في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ .. ﴾ (٥٥) ﴿ يوسف ﴾ .

(٢) النفس المطمئنة هي التي اطعّمت بالإيمان ورضيت بربها وأطاعته ؛ فهي ثابتة وساكنة بالجزاء الحسن من الله سبحانه . قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٦٧) لِرُجْعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاجِعَةً مُّزْنِيَّةً (٦٨) ﴾ [الفرج] [اللسان : مادة (طمن) .. بتصرف] . ذكر العارفين : إن النصوص سبعة : النفس الأمارة ، والنوامة ، والملمهة ، والمطمئنة ، والراضية ، والمرضية ، والكاملة .

(٣) انتهى الشيء شهوة : أحبه ورغب فيه . والجمع : شهوات . قال تعالى : ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ .. ﴾ (١١) ﴿ آل عمران ﴾ .

(٤) الأجل : نقيض العاجل . والآجلة : الآخرة ، والعاجلة : الدنيا . وقال تعالى : ﴿ وَتَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ .. ﴾ (٥٢) ﴿ المنكروت ﴾ . والأجل المسمى : يوم القيامة . [اللسان : مادة (أجل) .. بتصرف] .

تخرج أنت وزوجتك تقول لها : إن أبناءنا لن يأكلوا إلا جبناً وزيتوناً ؛ لأنهم سوف يستسهلون هذا الطعام . ولو لم يكن في الشلابة إلا الجبن ، لما قلت ذلك ؛ لأن هذا هو لون الطعام القهري .

لكن ما دام في الأمر اختيار ؛ فأنت تستشف من سابق سلوك الأبناء . وعندما ترجع تجد أبنائك قد تصرفوا وفق ما حكمت به ، رغم أنك تركت لهم الاختيار . ومثال هذا في القرآن قوله الحق :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ (٣) ﴾ .

[المسد]

وفي هذا حكم من الله تعالى بأن أبا لهب^(١) سيموت كافراً ، وهذا حكم مُعلن ويُردّد في الصلاة ، ونحفظه ، وأبو لهب هو عم رسول الله ﷺ ، وكان كافراً مثل غيره من الكفار . وقد آمن من الكفار الكثير . ألم يسلم عمر ؟ ألم يسلم عكرمة بن أبي جهل ؟ ألم يسلم عمرو بن العاص ؟ ألم يسلم خالد بن الوليد ؟ فما المانع أن يسلم أبو لهب هو الآخر ؟ لا ، لم يسلم وعلم رسول الله ﷺ من ربه أن ذلك لن يكون منه . وما كان من الممكن أن يمكر أبو لهب ويعلن إسلامه تكديماً للقرآن ؛ لأن الحق علم أزلاً سلوك أبي لهب .

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ .

(١) أبو لهب هو أحد أعمام رسول الله ﷺ ، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب ، وكنيت أبو عتبة ، ولما سمي أبا لهب لاحمرار وجهه وإشراقه كأنه اللهب .

وسبب نزول السورة التي ذكر فيها ، أن النبي ﷺ خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى : يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقال : « أرايتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني ؟ قالوا : نعم . قال : فلاني نفي لكم بين يدي عذاب شديد . قال أبو لهب : أللهذا جمعت ؟ فانزل الله : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ إلى آخرها . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٨) عن ابن عباس .

وقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ أى: مثل هذا الجزاء الذى كان للآثم السابقة التى أهلكت فى القرون الماضية نجزى ممن يحدد كل شيء ؛ لأن القضايا فى الكون واحدة . فالفضية الإيمانية موجودة من أول ما أرسلت الرسل إلى أن تنهى الدنيا .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (١٤)

و﴿خَلَائِفَ﴾ : جمع خليفة^(١) ، وهو من يخلف غيره . والحق سبحانه وتعالى حينما وصف الإنسان أصدر أول بيان عن الإنسان قال للملائكة :

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ..﴾ (٢١)

[البقرة]

والله سبحانه وتعالى قادر ، وسميع ، وعليم ، وله كل صفات الكمال المطلق ، وأنت قد تكون لك قدرة وقد تُعدى أثر قدرتك إلى غيرك ، ولكنك لن تستطيع أن تُعدى قدرتك إلى سواك ، فإن كنت قوياً ؛ فلن تستطيع أن تهبَ ضعيفاً قدراً من قوتك . بل كل الذى نستطيعه هو أن تهبه أثر قدرتك ، فإن كان غير قادر على أن يحصل شيئاً ؛ فأنت قد نَحَمَلَهُ عَنْهُ ، وإن كان غير قادر على المشى ؛ فأنت تأخذ بيده ، لكنك لا تستطيع أن تهبه جزءاً من قوتك الذاتية ، فيظل هو عاجزاً ، وتظل أنت قادراً - كما أنت .

هذا هو حال الخلق : تهب غنياً وآخر فقيراً ، ويُعطى الغنى للفقير من غناه ، ويُعطى العالم للجاهل بعض العلم . لكنه لا يهبه ملكة العلم ؛ ليعلم .

(١) وقد جمع خليفة على خلفاء ، قال تعالى : ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ نَوْمِ لُوطَ ..﴾ (٢٩) [الأعراف] .